晉書斠注

晉書斠注卷十九

錢塘吳士鑑
烏程劉承幹 同注

志第九

禮上

夫人含天地陰陽之靈有哀樂喜怒之情迺聖垂範以爲民極節其驕淫以防其暴亂崇高天地虔敬鬼神列尊卑之序成夫婦之義然後爲國爲家可得而治也傳曰一日克己復禮天下歸仁若迺太一初分燧人鑽火志有暢於恭儉情不由乎玉帛而酌玄流於春澗之右

焚封冢於秋林之外亦無得而闕焉軒頊依神唐虞稽
古逮乎隆周其文大備或巠百官之範罝不刊之法或
禮經三百威儀三千皆所以弘宣天意雕刻人理叔代
澆訛王風陵謝事睽光國禮亦慾家趙簡子問太叔以
揖讓周旋之禮對曰蓋所謂儀而非禮也天經地義之
道自茲尤缺哀公十一年孔子自衛反魯迹三代之典
巠百王之訓時無明后道噎不行若夫情佾分流隄
防之仁是棄澆訛異術洙泗之風斯泯是以漢文龍再
朞之喪中興爲一郊之祭隨時之義不其然歟而西京
元鼎之辰中興永平之日疏璧流而延冠帶啟儒門而

引諸生兩京之盛於斯爲美及山魚登俎澤豕睽經禮樂恆委浮華相尙而郊禋之制綱紀或存魏氏光宅憲章斯美王肅高堂隆之徒博通前載三千條之禮十七篇之學各以舊文增損當世豈所謂致君於堯舜之道焉世屬雕牆時逢秕政周因之典務多違俗而遺編殘冊猶有可觀者也景初元年營洛陽南委粟山以爲圓丘祀之日以始祖帝舜配房俎生魚陶樽玄酒非搢紳爲之綱紀其孰能與於此者哉宣景戎旅未遑伊制太康平吳九州共一禮經咸至樂器同歸於是齊魯諸生各攜緗素武皇帝亦初平寇亂意先儀範其吉禮也則

三茅不翦日觀停瑄其凶禮也則深衣布冠降席徹膳明乎一謙三益之義而教化行焉元皇中興事多權道遺文舊典不斷如髮是以常侍戴邈詣闕上疏云方今天地更始萬物權輿蕩近世之流弊創千齡之英範是故雙劔之節崇而飛白之俗成挾琴之容飾而赴曲之和作其所以興起禮文勸帝身先之也穆哀之後王猷漸替桓溫居揆政由己出而有司或曜斯文增暉執事主威長謝臣道專行記曰苟無其位不可以作禮樂豈斯之謂歟晉始則有荀顗鄭沖裁成國典江左則有荀崧刁協損益朝儀周官五禮吉凶軍賓嘉而吉禮之大

莫過祭祀故洪範八政三曰祀祀者所以昭孝事祖通于神明者也漢興承秦滅學之後制度多未能復古歷東西京四百餘年故往往改變魏氏承漢末大亂舊章殄滅命侍中王粲尚書衛覬草創朝儀及晉國建文帝又命荀顗（周家祿校勘記曰顗誤覬）因魏代前事撰為新禮參考今古更其節文羊祜任愷庾峻應貞並共刊定成百六十五篇奏之太康初尚書僕射朱整奏付尚書郎摯虞討論之虞表所宜損增曰臣典校故太尉顗所撰五禮臣以為夫革命以垂統帝王之美事也隆禮以率教邦國之大務也是以臣前表禮事稽留求速訖施行又以喪

服最多疑闕宜見補定又以今禮篇卷煩重宜隨類通合事久不出懼見寑嘿蓋冠婚祭會諸吉禮其制少變至子喪服世之要用而特易失旨故子張疑高宗諒陰三年子思不聽其子服出母子游謂異父昆弟大功而子夏謂之齊衰及孔子沒而門人疑於所服此等皆明達習禮仰讀周典俯師仲尼漸漬聖訓講肄積年及遇喪事猶尚若此明喪禮易惑不可不詳也況自此已來篇章焚散去聖彌遠喪制詭謬固其宜矣是以喪服一卷卷不盈握而爭說紛然三年之喪鄭云二十七月王云二十五月改葬之服鄭云服緦三月王云葬訖而除

繼母出嫁鄭云皆服王云從乎繼寄育乃爲之服無服之殤鄭云子生一月哭之一日王云以哭之日易服之月如此者甚衆喪服本文省略必待注解事義迺彰其傳說差詳世稱子夏所作鄭王祖經宗傳而各有異同天下並疑莫知所定而顗直書古經文而已盡除子夏傳及先儒傳注說其事不可得行及其行事故當還須異說一彼一此非所以定制也臣以爲今宜參采禮記略取傳說補其未備一其殊義可依準王景侯所撰喪服變除（廿二史考異二十日蕭爲晉武之外祖父故稱謚而不名）使類統明正以斷疑爭然後制無二門咸同所由又此禮當班於天下不

宜繁多顚爲百六十五篇爲一卷合十五餘萬言臣猶謂卷多文煩類皆重出案尙書堯典祀山川之禮惟於東嶽備稱牲幣之數陳所用之儀其餘則但曰如初周禮祀天地五帝享先王其事同者皆曰亦如之文約而義舉今禮儀事同而名異者輒別爲篇卷煩而不典皆宜省文通事隨類合之事有不同乃列其異如此所減三分之一虞討論新禮訖以元康元年上之所陳惟明堂五帝二社六宗及吉凶王公制度凡十五篇有詔可其議後虞與傅咸纘續其事竟未成功中原覆沒虞之決疑注是其遺事也隋志儀注類摯虞決疑要注一卷齊書禮志作纘續此製末及成功

案謹當從齊志作續逮于江左僕射刁協太常荀崧補緝舊文光祿大夫蔡謨又踵修其事云

魏明帝大和元年正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝於是時二漢郊禋之制具存魏所損益可知四年八月天子東巡過繁昌使執金吾臧霸行太尉事以特牛祠受禪壇景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圜丘詔曰昔漢氏之初承秦滅學之後採摭殘缺以備郊祀自甘泉后土雍宮五時神祇兆位多不經見並以興廢無常一彼一此四百餘年廢無禘禮古代之所更立者遂有闕焉曹氏世系出自有虞

氏今祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘曰皇皇帝天方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊氏配天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配地郊所祭曰皇地之祇以武宣皇后配十七史商榷四十七曰魏人用鄭氏康成說以周家分圜丘南郊而爲二帝嚳配圜丘后稷配南郊故仿而行之但漢雖祖堯而郊祀未嘗及魏乃以舜爲始祖王肅高堂隆輩附會如此豈不貽千古笑端乎僭辨一郊駁正宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝十二月壬子冬至通典四十二作十一月始祀皇帝天于圜丘以始祖有虞帝舜配自正始以後終魏世不復郊祀魏元帝咸熙二年十二月甲子使持節侍中太保鄭沖兼太尉司隸校尉李憙奉皇帝璽綬策書禪位于晉諸史攷異二曰案魏志陳

留王紀注魏世譜曰封帝爲陳留王年五十八太安元年崩謚曰元皇帝惠帝紀太安元年不書陳留王薨亦史之闕案喜當從本傳作憙

景寅武皇帝設壇場于南郊宋書禮志曰晉武之世郊日或用丙或用己或用庚皆有別議又曰晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至日既以至日理無常辛柴燎告類于上帝是時尚未有祖配泰始二年正月詔曰有司前奏郊祀權用魏禮朕不慮改作之難令便爲永制衆議紛互遂不時定不得以時供饗神祇配以祖考日夕難企貶食忘安其便郊祀時羣臣又議五帝卽天也王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已黃以周禮書通故曰鄭元說天有六天王肅云天體惟一安得有六五帝是上

帝之佐可稱天佐不得稱上天晉武帝從羣臣議五帝卽天之王氣實一神改五郊五精之號同稱昊天上帝楊復云昊天上帝天之大名五帝分王四時其實一天以周案天有六帝周禮文可據渾言之五帝爲天神帝卽天昊天亦稱帝天卽帝有六帝卽有六天析言之五帝得與昊天同稱上帝不得與昊天同稱天楊信齊從晉臣議五帝爲昊天之別名昊天爲五帝之大名則日帝斯可矣何必拘以五且祀昊天斯可矣何必別立五帝之祀乎晉武爲王肅外孫每議禮必遵之茲改五郊之號同稱昊天上帝偏遵王肅五帝不得稱上天之語宋書禮志言晉郊祀一如肅議亦未改地郊又除先后配祀帝悉從之二月丁丑郊祀宣皇帝以配天宗祀文皇帝於明堂以配上帝是年十一月有司又議奏古者丘郊不異宜幷圓丘方丘於南北郊更修立壇兆其二至之祀合於二郊帝又從之一如宣帝所用王肅議也秦蕙田五禮通考七日案王鄭說郊

不同斷以王氏之說爲是泰始所行後世所可法也是月庚寅冬至帝親祠圓丘於南郊自是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠宋志皇太子下有皇弟二字書鈔五十三晉起居注曰元康六年以後不常親郊經雜事難制度廢弛太常虞松考正舊儀死不悉備案志文於太康三年以後不書親郊故以此條附注於下惟死字疑有誤十年十月通典四十二作十一月又詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官云祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得爲天也宋志作四望非地多一四字通典同往者衆議除明堂五帝位考之禮文不正通典四十二作於禮且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既已配天復

以先帝配天於義亦所不安（通典四十二作亦不正）其復明堂及南郊五帝位愍帝都長安未及立郊廟而敗元帝渡江太興二年始議立郊祀儀（勞格校勘記曰宋志作元年誤）尚書令刁協國子祭酒杜夷議宜須旋都洛邑乃修之司徒荀組據漢獻帝都許卽便立郊自宜於此修奉驃騎王導僕射荀崧太常華恆中書侍郎庾亮皆同組議事遂施行立南郊於巳地其制度皆太常賀循所定（輿地紀勝十七曰南郊壇按建康實錄晉元帝太興二年所築郭璞卜立之在宮城南十餘里羣書拾補曰宋志云非禮所謂陽位之義也案宋志間有論斷此盡去之非是）多依漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊祀饗配之禮一依武帝始郊故事是時尚未立北壇地

祇衆神共在天郊明帝太寍三年七月始詔立北郊未
及建而帝崩及成帝咸和八年正月追述前旨於覆舟
山南立之輿地紀勝十七日按建康實錄晉成帝咸和八年作北郊於覆舟山之陽制度一如南郊在縣東八里潮溝後東近青溪天郊則五帝之佐羣書拾補日疑當重五帝二字有五帝又有五帝之佐與總數六十二神合日月五星二十八宿文昌北斗三台
司命軒轅后土太一天一太微句陳北極雨師雷電司
空風伯老人隋禮儀志日晉元帝建武元年每以仲春仲秋幷令郡國縣兼祀風伯雨師通與一百四束晳風伯雨師不避諱議日元康七年詔書稱咸寍元年詔下尊諱風伯雨師皆爲詁訓又公官文書吏人上事稱引經書者復多迴避使大義不明諸經傳咸言天神星宿帝王稱號皆不得變易本文但省事言語臨時訓避而已又華簡議日周禮大宗伯職云槱燎祀司中司命風師雨師此禮文正稱應如丙辰詔書不改

其名事下五府博議案風伯之名所由來遠其在漢魏固已有之非晉氏避諱始造此號也若以異於周禮宜當變改則今國家行事神物稱號多因近代不皆率古蓋亦簡易而從仍舊隨時之制不能悉變唯雨師之名實繇避諱宜如舊稱凡六十二神也地郊則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐羣書拾補曰案此處當云五人帝五人帝之佐即如此於總數四十四神尚缺其二疑有脫誤沂山嶽山白山隋志作霍山醫無閭山蔣山松白石山江會稽山錢唐江先農凡四十四神也江南諸小山蓋江左所立猶如漢西京關中小水皆有祭秩也是月辛未祀北郊始以宣穆張皇后配此魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月將北郊有疑議太常顧和表奏始中合二至之禮於二郊北郊之月古無明文或以夏至

或同用陽復漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月及中興艸創百度從簡合七郊於一丘憲章未備權用斯禮蓋時宜也至咸和中議別立北郊同用正月魏承後漢正月祭天以地配時高堂隆等以為禮祭天不以地配而稱周禮三王之郊一用夏正五禮通考三十八日高堂隆稱祭天不以地配是矣所稱三王之郊一用夏正仍用鄭氏緯書之說非周禮也於是從和議是月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉通典四十二日祝文稱嗣天子臣某安帝元興三年劉裕討桓玄走之宋志三年下有三月二字己卯告義功于南郊是年帝蒙塵江陵未反其明年應郊朝議以為宜依周禮宗伯攝職三公行事尚書左丞王納之

通典四十二作訥之獨曰既殯郊祀自是天子當陽有君存焉稟命而行何所辯也齊之與否豈如今日之比乎議者又云今宜郊故是承制所得令三公行事又郊天極尊惟一而已故非天子不祀也御覽五百二十七引晉起居注作議者謂應郊故承制中事納之謂大饗大祀大樂皆是承制不可得命三公行者郊天極尊惟一而已故非天子不祀也庶人以上莫不蒸嘗嫡子居外介子執事宋書禮志三作庶子未有不親受命而可祭天者納之又曰武皇受禪用二月郊元帝中興以三月郊御覽五百二十七引晉起居注作元帝中興亦以二月郊今郊時未過日望輿駕無爲欲速而使皇輿旋反更不得親奉也於是從納之議宋志欲速下有而無據三字御覽五百二十七引晉起居注作而據皇輿

旋反更不得親奉不如緩而盡
美於是異同難明遂從納之議
郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦世多以駠駒羣書拾補日案
淮南說林訓騂駁不漢則但云犢未辯其色江左南北
以人牲此秦之謬也
郊同用玄牲明堂廟社同以赤牲
禮有事告祖禰宜社之文未有告郊之典也漢儀天子
之喪使太尉告謚于南郊他無問焉魏文帝黃初四年
七月帝將東巡以大軍當出使太常以一特牛告祠南
郊及文帝崩太尉鍾繇告謚南郊皆是有事於郊也江
左則廢
禮春分朝日於東秋分夕月於西漢武帝郊泰畤平旦

出竹宮東向揖日其夕西向揖月即用郊日又不在東西郊也後遂旦夕常拜故魏文帝詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人之事非事天交神之道也黃初二年正月乙亥朝日于東門之外又違禮二分之義（通典四十四曰祕書監薛靖論云案周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏諄于睿駮之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西游幸其堂之宮及拜官猶北向朝拜宜得以背實爲疑）魏明帝太和元年二月丁亥（通典四十四丁亥下有朔字）朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始得古禮及武帝太康二年有司奏春

分依舊車駕朝日寒溫未適可不親出詔曰禮儀宜有
常若如所奏與故太尉所撰不同復爲無定制也問者
方難未平故每從所奏今戎事弭息通典四十四作已息惟此爲
大案此詔帝復爲親朝日也此後廢
禮郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝魏文
帝即位用漢明堂而未有配明帝太和元年始宗祀文
帝於明堂通典四十四曰明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂齊王亦行其
禮晉初以文帝配後復以宣帝尋復還以文帝配其餘
無所變革是則郊與明堂同配異配參差不同矣摯虞
議以爲漢魏故事明堂祀五帝之神新禮五帝即上帝

郎天帝也明堂除五帝之位惟祭上帝案仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望望非地則上帝非天斷可識矣郊丘之祀埽地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦玉牲並陳籩豆成列禮同人鬼故配以近考郊堂兆位居然異體牲牢品物質文殊趣且祖考同配非謂尊嚴之美三日再祀非謂不黷之義其非一神亦足明矣昔在上古生爲明王没則配五行故太昊配木神農配火少昊配金顓頊配水黃帝配土此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂祀

天大裘而冕祀五帝亦如之或以爲五精之帝佐天育物者也前代相因莫之或廢晉初始從異議庚午詔書明堂及南郊除五帝之位惟祀天神新禮奉而用之前太醫令韓楊上書宜如舊祀五帝案隋志天文類有太史令韓楊天文要集四十卷初學記二十引之御覽六百四十二引作韓陽當卽其人惟太醫令恐爲太史令之誤太康十年詔已施用宜定新禮明堂及郊祀五帝如舊儀詔從之通典四十四曰時以五精帝佐天育物前代相因莫之或廢江左以後未遑修建宋禮志三曰太元十二年吏部郎王忱議曰明堂則天象地儀觀之大宜俟皇居反舊然後修之通典四十四曰東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕案如杜氏所述是江左亦祀明堂惟未嘗修建耳志文亦有缺略

漢儀太史每歲上其年厤先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御坐尚書令以下就席位尚書三公郎以令置案上奉以入就席伏讀訖賜酒一卮魏氏常行其禮魏明帝景初元年通事白日前後但見讀春夏秋冬四時令至於服黃之時獨闕不讀今不解其故散騎常侍領太史令高堂隆以爲黃於五行中央土也王四季各十八日土生於火故用事之末服黃宋志故下有於火二字三季則否其令則隨四時不以五行爲令也通典七十引五行作土行案以上文中央土也王四季各十八日文義繹之則此句常作土行是以服黃無令斯則魏氏不讀大暑令也及

晉受命亦有其制傅咸云立秋一日白路光於紫庭白旂陳於玉階然則其日旂路皆白也成帝咸和五年六月丁未有司奏讀秋令兼侍中散騎常侍荀奕兼黃門侍郎散騎侍郎曹宇駮曰尙書三公曹奏讀秋令儀注舊典未備宋志儀注下有新荒以來四字臣等參議光祿大夫臣華恆議武皇帝以秋夏盛暑常闕不讀令在春冬不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正服尊嚴之所重今服章多闕加比熱隆赫臣等謂可如恆議依故事闕如不讀詔可六年三月有司奏今月十六日立夏今正服漸備四時讀令是祗述天和隆殺之道羣書拾補曰殺

當作耕謂今故宜讀夏令奏可

禮孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間師三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉至秦滅學其禮久廢漢文帝之後始行斯典魏之三祖亦皆親耕藉田及武帝泰始四年有司奏始耕祠先農可令有司行事詔曰夫國之大事在祀與農是以古之聖王躬耕帝藉以供郊廟之粢盛且以訓化天下近世以來耕藉止於數步之中通典四十六止作田空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今修千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以率先天下主者詳具其制下河南

處田地於東郊之南洛水之北若無官田隨宜便換而不得侵人也（羣書拾補曰而字衍）於是乘輿御木輅以耕（汪師韓文選理學權輿曰木路卽周禮之田路漢志之耕車）以太牢祀先農自惠帝之後其事便廢江左元帝將修耕藉尙書符問藉田至尊應躬祠先農不賀循荅漢儀無正有至尊應躬祭之文然則周禮王者祭四望則毳冕（羣書拾補曰正有二字衍則字亦衍）祭社稷五祀則絺冕以此不爲無親祭之義也宜立兩儀注賀循等所上儀注又未詳允事竟不行後哀帝復欲行其典亦不能遂

漢儀縣邑常以乙未日祠先農乃耕於乙地以景戌日

祠風伯於戌地以己丑日祠雨師於丑地洪亮吉釋歲日此皆在正月行事與月令立春後丑祭風師立夏後申日祀雨師不同牲用羊豕

立春之日皆青幡幘迎春於東郊外野中迎春至自野中出則迎拜之而還羣書拾補日續漢志作迎春於東郭令一童男冒青巾衣青衣先在東郭外此脫十四字並誤作郊迎春至下續志有者字案當作迎者至爲順拜上又脫至字弗祭三時不迎

魏氏雖天子耕藉藩鎭闕諸侯百畝之禮及武帝末有司奏古諸侯耕藉田百畝躬執耒以奉社稷宗廟以勸率農功今諸王臨國宜依修耕藉之義然竟未施行

周禮王后帥內外命婦蠶於北郊漢儀皇后親桑東郊

苑中蠶室祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主祠用少牢衛宏漢舊儀曰皇后春桑皆衣青手采桑以繅三盆繭示羣臣妾從春桑生而皇后親桑于苑中蠶室養蠶千薄以上祠以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神案據舊儀宓當作窳續漢志宋志亦均作窳本志少牢當爲中牢之誤續漢志補注干寶曰公主者女之尊稱也苑窳婦人先蠶者也羣書拾補曰窳當音以主反音義苦瓜反此因字誤而誤音也魏文帝黃初七年正月命中宮蠶於北郊依周典也及武帝太康六年散騎常侍華嶠奏先王之制天子諸侯親耕藉田千畝羣書拾補曰千畝二字衍后夫人躬蠶桑今陛下以聖明至仁修先王之緒皇后體資生之德合配乾之義而坤道未光蠶禮尙缺以爲宜依古式備斯盛典詔曰昔天子親藉以供粢盛后夫人躬蠶

以備祭服所以聿遵孝敬明教示訓也今藉田有制而蠶禮不修由中間務多未暇崇備今天下無事宜修禮以示四海其詳依古典及近代故事以參今宜明年施行於是蠶於西郊通典六十七引博士胡訥議云先蠶儀乃太康中事羣書拾補曰此太康六年詔案本紀及宋志九年方舉行蓋與藉田對其方也乃使侍中成粲草定其儀宋志作袁粲先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母羣書拾補曰宋志作取民此避民字當言百姓不當言列侯蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安

車駕六騩馬御覽五百八十一晉先蠶儀日車駕往吹小笳發吹大笳笳卽笳也初學記十五引晉先蠶儀壯笳作筬女尙書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣靑各載筐鉤從蠶初學記十引漢魏故事作各載筐鉤從皇后蠶於嘉桑先桑二日蠶宮生蠶著薄上桑日皇后未到太祝令質明以一太牢告祠宋志二日作前一日類聚三十九先蠶儀注日親蠶前二日太祝令質明以太牢祀先蠶皇也羣書拾補日桑郎躬桑省文下亦云桑日無躬字通典增之非也謁者一人監祠祠畢撤饌班餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條御覽八百二十五皇后親蠶儀注日皇后躬桑始將一條執筐受桑將三條女尙書

跪自曰可止初學記十四晉元康儀曰皇后採桑壇在蠶宮西南諸妃公主各採五條縣鄉君以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室御覽八百二十五引皇后親蠶儀注作執筐者以桑授蠶母蠶母以桑適金室事訖皇后還便坐公主以下乃就位通典四十六作皇后還便卽御座宋志作以次就位設饗宴賜絹各有差

前漢但置官社而無官稷王莽置官稷後復省續漢志補注曰薛瓚曰漢初除秦社稷立漢社稷其後又立官社配以夏禹而不立官稷至元始三年始立官稷光武之後但有官社不立官稷故漢至魏但太社有稷而官社無稷故常二社一稷也通典四十五曰至明帝景初中立帝社博士孔晁謂漢氏及魏初皆立一社一稷至景初之時更立太社太稷又特立帝社五禮通考四十三曰孔晁之議出於臆說劉喜難之掩顯弘是也晉初

仍魏無所增損至太康九年改建宗廟而社稷壇與廟俱徙乃詔曰社實一神其幷二社之祀於是車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義天子尊事郊廟故冕而躬耕躬耕也者所以重孝享之粢盛親耕故自報羣書拾補曰粢盛下脫致殷薦於上帝也穀梁傳曰天子親耕以供粢盛十九字自爲立社者爲藉田而報者也羣書拾補曰報下者字衍國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈報焉事異報殊通典四十五報作體此社之所以有二也王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社不自立之於京都也五禮通考四十三曰景侯不自立之京師之說

與孔晁同議傳咸以爲人閒之
社不稱太足以折服之矣規下景侯此論據祭法祭法
大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是也
景侯解祭法則以置社爲人閒之社矣而別論復以太
社爲人閒之社未曉此旨也太社天子爲百姓而祀故
稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨以羣姓
之衆王者通爲立社故稱太社也若夫置社其數不一
蓋以里所爲名案置社當從通典四十五作里社左氏傳盟于清丘之
社是也衆庶之社既已不稱太矣若復不立之京都當
安所立乎祭法又曰王爲羣姓立七祀王自爲立七祀
言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也太社

與七祀其文正等說者窮此因云墳籍但有五祀無七祀也案祭五祀國之大祀七者小祀周禮所云祭凡小祀則墨冕之屬也景侯解大厲曰如周杜伯羣書拾補曰杜伯事見國語及墨子鬼有所歸乃不為厲今云無二社者稱景侯祭法不請無二羣書拾補曰景侯二字當重則曰口傳無其文也夫以景侯之明擬議而後為解而欲以口論除明文如此非但二社當見思惟景侯之後解亦未易除也前被勑尚書召誥乃社于新邑惟一太牢不二社之明義也案郊特牲曰社稷太牢必援一牢之文以明社之無二則稷無牲矣說者曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨

不舉一以明二羣書拾補曰不下脫可字國之大事在祀與戎若有二而除之不若過而存之羣書拾補曰宋志通典俱作若有過而除疑當去有字止作過況存之有義而除之無據乎周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無稷蓋出於此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人所掌壝之無稷字說者以爲略文從可知也通典四十五略作約羣書拾補曰掌下脫設字謂宜仍舊立二社而加立帝社之稷時成粲議稱景侯論太社不立京都欲破鄭氏學咸重表以爲如粲之論景侯之解文以此壞大雅云乃立冢土毛公解曰冢土大社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五

色景侯解曰王者取五色土爲太社封四方諸侯各割其方色土者覆四方也如此太社復爲立京都也不知此論何從而出而與解乖〔宋志作從何出〕上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學門不能默已謹復續上劉寔與咸議同詔曰社實一神而相襲二位衆議不同何必改作其便仍舊一如魏制其後摯虞奏以爲臣案祭法王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壝又曰以血祭祭社稷則太社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也太社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡被社釁鼓主

奉以從是也此皆二社之明文前代之所尊以尚書召誥社于新邑三牲各文詩稱乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義前改建廟社營一社之處朝議斐然執古匡今世祖武皇帝躬發明詔定二社之義以爲永制宜定新禮從二社詔從之至元帝建武元年又依洛京立二社一稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建太社保祐萬邦悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載邦畿是保宋志邦畿作王畿乃建帝社以神地道明祀惟辰景福來造

漢儀每月旦太史上其月厤有司侍郎尚書見讀其令奉行其正

朔前後二日牽牛酒至社下以祭日（羣書拾補曰朔上續漢志亦脫合字當補合朔謂日蝕也後下脫各字牛當作羊）日有變割羊以祠社用救日變執事者長冠衣絳領袖緣中衣絳袴袜以行禮如故事（續漢志緣作緑緑補注曰緑疑作緣漢官儀曰漢家赤行齋著絳袴袜羣書拾補曰長上脫冠字衣絳領袖之衣下脫卓單衣三字）

自晉受命日月將交會太史乃上合朔尚書先事三日宣攝內外戒嚴摯虞決疑曰凡救日蝕者著赤幘以助陽也（羣書拾補曰疑下脫要字通典有注字）日將蝕天子素服避正殿內外嚴警太史登靈臺伺候日變便伐鼓於門

聞鼓音侍臣皆著赤幘續漢志注便作更補注曰徐廣曰救日蝕文武官皆免官著赤幘對朝服示威武也帶劍入侍三臺令史以上皆各持劍立其戶前衛尉卿驅馳繞宮伺察守備續漢志注作巡察宋禮志作伺察周而復始亦伐鼓於社用周禮也又以赤絲爲繩以繫社祝史陳辭以責之社勾龍之神天子之上公故陳辭以責之日復常乃罷

漢建安中將正會而太史上言正旦當日蝕朝士疑會否共諮尚書令荀彧時廣平計吏劉邵在坐曰梓愼裨竈古之良史猶占水火錯失天時禮諸侯旅見天子入門不得終禮者四日蝕在一然則聖人垂制不爲變異

豫廢朝禮者或災消異伏或推術謬誤也或及衆人咸善而從之遂朝會如舊日亦不蝕邵由此顯名至武帝咸寧三年四年並以正旦合朔却元會改魏故事也元帝太興元年四月合朔中書侍郎孔愉奏曰春秋日有蝕之天子伐鼓于社攻諸陰也諸侯伐鼓于朝臣自攻也案尚書符若日有變便擊鼓于諸門有違舊典詔曰所陳有正義輒勑外改之至康帝建元元年太史上元日合朔後復疑應却會與否庾冰輔政寫劉邵議以示八坐于時有謂邵爲不得禮意荀或從之是勝人之一失故蔡謨遂著議非之五禮通考一百三十六日蔡謨駮劉邵之議甚當宋宗元日案

劉邵之議一時巧辯非禮意也荀文若學術本踈故爲强詞所奪而典禮幾廢得蔡謨此議乃能駁正前違開示衆惑誰謂晉人清談遠遜漢儒歟日邵論災消異伏又以梓慎裨竈猶有錯失太史上言亦不必審其理誠然也而云聖人垂制不爲變異豫廢朝禮此則謬矣災祥之發所以譴告人君王者之所重誡故素服廢樂退避正寢百官降物用幣伐鼓躬親而救之夫敬誡之事通典七十八作警戒與其疑而廢之寧慎而行之故孔子老聃助葬於巷黨以喪不見星而行故日蝕而止柩曰安知其不見星也而邵廢之是棄聖賢之成規也羣書拾補曰不見星也下脫今史官言當蝕亦安知其不蝕乎夫子老聃豫行見星之防二十三字補此方明魯桓公壬申有災而以乙亥嘗

祭春秋譏之災事既過猶追懼未已故廢宗廟之祭況聞天告將至行慶樂之會於禮乖矣禮記所云諸侯入門不得終禮者謂日官不豫言諸侯既入見蝕乃知耳非先聞當蝕而朝會不廢也引此可謂失其義旨劉邵所執者禮記也羣書拾補曰通典引上有邵字此下有文字無可謂二字及劉字夫子老聃巷黨之事亦禮記所言復違而反之進退無據然荀令所善漢朝所從遂使此言至今見稱莫知其謬矣後來君子將擬以爲式故正之云爾於是冰從衆議遂以卻會至永和中殷浩輔政又欲從劉邵議不卻會王彪之據咸寧建元故事又曰禮云諸侯旅見天子不得

終禮而廢者四自謂卒暴有之非爲先存其事而僥倖史官推術繆錯故不豫廢朝禮也於是又從彪之議魏志劉邵傳注曰永和中王彪之與殷浩書曰太史上元日合朔談者或有疑應卻會與不昔建元元年亦元日合朔庾車騎寫劉孔才所論以示八座于時朝議有謂孔才所論爲不得禮議荀令從之是勝人之一失也何者禮云諸侯旅見天子入門不得終禮而廢者四太廟火日蝕后之喪雨霑服失容尋此四事非之指自謂諸侯雖已入門而卒暴有之則不得終禮非爲先存其事而微偉史官推術錯謬故不豫廢朝禮也夫三辰有災莫大日儀史官告譴而無懼容不修豫防之禮而廢消救之術方大饗葬喪君臣相廢豈是將處天災罷已之謝且檢之事賓合朔之儀至尊靜弱殿覺不聽政事晃服御坐門閣之制與元會禮異自不得兼行則當權其事宜合朔之禮不輕於元會元會有可卻之準合朔無可廢之義謂應依建元故事卻元會浩從之竟卻會

尚書禋于六宗諸儒互說往往不同王莽以易六子遂

立六宗祠魏明帝時疑其事以問王肅亦以爲易六子故不廢御覽五百二十八五經異義曰今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四方居中央恍惚無有神助陰陽變化有益於人郊天並祭之又曰古尚書說六宗者天地屬神之尊者謂天宗三地宗三天宗日月北辰也地宗岱山河海也日月爲陰陽宗北辰爲星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗也祀天則天文從祀地則地理從也又魏書曰明帝問王肅六宗則竟幾對曰坎爲水離爲火震爲雷巽爲風艮爲山兌爲澤此乾坤六子也尚書孔傳曰精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也釋文六宗王云四時寒暑日月星水旱也馬云天地四時也正義曰王國語云精意以享禋也釋詁云禋祭也孫炎曰禋絜敬之祭也周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也鄭以禋祀之文在燎柴之上故以禋爲此解耳而洛誥云秬鬯二卣曰明禋又曰禋于文王武王又曰王賓殺禋咸格經傳之文此類多矣非燔柴祭之也知

禋是精誠絜敬之名耳宗之爲尊常訓也名曰六宗明
是所尊祭者有六但不知六者爲何神耳祭法云埋少
牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭
月幽禜祭星雩禜祭水旱也據此言六宗彼祭六神故
傳以彼六神謂此六宗必謂彼之所祭是此六宗者彼
上文有祭天祭地下有山谷丘陵此六宗之文在上帝
之下山川之上二者次第相類故知是此六宗王肅亦
引彼文乃云禋于六宗此之謂矣鄭玄注彼云四時謂
陰陽之神也然則陰陽寒暑水旱各自有神此言禋于
六宗則六宗常禮禮無此文不知以何時祀鄭以彼皆
爲祈禱之祭則不可用鄭玄注以解此傳也漢世以來
說六宗者多矣歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者
六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰
陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤六
子水火雷風山澤也賈逵以爲六宗者天宗三日月星
也地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非地不載
非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也
鄭玄以六宗言禋與祭天同名則六者皆是天之神祇
謂星辰司中司命風師雨師星謂五緯星辰謂日月所
會十二次也司中司命文昌第五第四星也風師箕也

雨師畢也黃以周禮書通故日伏書大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故云禋于六宗歐陽和伯夏侯勝等說六宗者上不及天下不及地旁不及四時際陜陘旗居中央助陰陽成變化之神實一而名六許慎駮歐陽云宗一而有六名實不相應司馬彪伏傳云帝在于類則禋者非天以周案歐陽宗六宗無所指明杜佑等乃云六天之說實之謬甚書既言類上帝而六宗中何復以天帝之祀也馬融說六崇從伏傳其說上帝爲太一舉神之最尊者最合伏意記日禮始于太一分而爲天地故類上帝在六宗之先類及太一不及天望祀山川不及地則六宗者祭天地及四時也舜干攝位之告不應遺天地之祀四時即四方大宗伯云以玉作六器以禮天地四方之蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元壙禮北方此即唐虞六宗之禮也六宗之說惟伏傳爲近是其次奠如鄭注又日古尚書說天宗日月星腥脉作地宗河海岱鄭元駮之云六宗言禋山川言望則六宗中無山川明矣以周案鄭駮是也孔光劉歆等以水火雷風山澤爲六宗其失與古文家同

及晉受命司馬彪等表六宗之

祀不應特立新禮於是遂罷其祀尚書舜典正義曰晉初幽州秀才張髦上表云臣謂禋于六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也司馬彪又上表云歷難諸家及自言己意天宗者日月星辰寒暑之屬也地宗社稷五祀之屬也四方之宗四時五帝之屬也惟王肅據家語六宗與孔同各言其志未知孰是晉初荀顗定新祀以六宗之神諸說不同廢之案續漢祭祀志中注引晉武帝初幽州秀才張髦疏郎此表又司馬紹統表云云文繁不備錄其後摯虞奏之又以為案舜受終類于上帝禋于六宗望于山川則六宗非上帝之神又非山川之靈也周禮肆師職曰月牲于社宗黨正職曰春秋祭禜亦如之肆師之宗與社並列則班與社同也黨正之禜文不繫社則神與社異也周之命祀莫重郊社宗同於社則貴神明矣又月令孟冬祈于天宗則

周禮祭月令天宗周家祿校勘記曰祭下脫崇字六宗之神也漢光武卽位高邑依虞書禋于六宗安帝元初中立祀乾位禮同太社續漢志曰安帝以尙書歐陽家說云六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗以元始故書謂六宗亦六子之氣日月雷風山澤者爲非三月更立六宗祠於洛陽城西北地禮比太社魏氏因之至景初二年大議其神朔士紛紜各有所執惟散騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗者也虞書謂之六宗周書謂之天宗是時考論異同而從其議漢魏相仍著爲貴祀凡崇祀百神放而不至通典四十四至作致羣書拾補曰語出禮記禮器篇放方往反法也言放事天以祀神而有等殺不若事天之極至也有其興之則莫敢廢之

宜定新禮祀六宗如舊詔從之

禮王爲羣姓立七祀曰司命中霤國門國行大厲戸竈

御覽五百二十九五經異義曰王爲羣姓立七祀一曰司命主督察王命也二曰中霤主宮室居處也三曰門四曰戸主出入五曰國行主道路也六曰大厲主殺也七曰竈主飲食也又曰大戴說禮器云竈者老婦之祭許君按月令孟夏之月其祀竈五祀之神王者所祭非老婦也鄭元曰竈神祝融是老婦

仲春玄鳥至之日以太牢祀高禖

此禮記月令文御覽五百二十九蔡邕章句曰高禖祀名也高猶尊也禖者所以祈子孫之祀又五經異義曰王者一歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天也又曰鄭記曰元鳥至之日以太牢祀於高禖注曰高辛氏世娀簡狄吞鷰子而生契後王以爲禖官嘉祥其祀焉王權問曰以注言之先商之時未有高禖生民詩曰克禋克祀以祓無子傳以爲古者必以高禖焉姜嫄禋祀上帝而生稷是則郊禖之祀非以生契之後立也譙喬答曰先商之時自必有禖氏祓除之祀位在南郊蓋亦以元鳥至

之日然其所禋乃於上帝娀簡狄吞乙子之後王以爲禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖毛詩絲衣篇高子曰靈星之尸黃以周禮書通故曰杜佑云五經通義靈星爲立尸故曰絲衣其紑也會弁俅俅紑䋮作傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今案皃鷩詩每云公尸據傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸末詳所出以周案據皃鷩鄭箋公尸爲天地社稷山川七祀之尸則靈星可稱公尸也通義引傳蓋魯詩傳淮南主術篇君人之道其猶零星之尸零星即靈星高誘引皃鷩詩公尸燕飲載宗載考劉向高誘皆習魯詩者漢興高帝亦立靈星祠御覽五百三十二三輔舊事曰漢靈星祠在長安城東十里續漢志補注漢舊儀曰古時歲再祠靈星春秋之太牢禮也史記封禪書正義漢舊儀曰靈者辰也辰之神爲靈星故以王辰日祠靈星于東南金勝爲土相也及武帝以李少君故始祠竈及生戾太子始立高禖漢儀云國家亦有五祀有司行事其禮頗輕於社稷則亦存其典矣又云常以

仲春之月立高禖祠于城南祀以特牲白虎通曰戶一祀竈二祀門三祀井四祀中霤五祀歲一徧有司行事禮頗輕于社稷御覽五百二十九魏名臣奏曰秦靜議曰祭法七祀有國行今月令謂行爲井是以俗廢行而祀井武帝始定天下與復舊祀造祭祀門戶井竈中霤文帝稱詔靜案凡諸祠祀所以尊敬神靈不宜稱詔高堂隆議國行中霤門井竈多不遍惟祀在者故曰祭五祀在於廟今每門戶軷祭之自漢以來非舊典也祭井自漢從水類不列五祠宜除井祀行又傳元五祀議曰禮大記云室中奥中霤謂四霤之中也祭於徧井盡失之矣七祀之文皆云祀行而無井祭竈而不祭井於事則闕夫設祀者非惟報功而已亦神道設教使民慎之幽冥也臣以爲帝之都城宜祭一門正宮一門正室一戶井竈中霤各擇其一正者祭之通典五十五晉博士束晳云漢武帝晚得太子始爲立高禖之祠高禖者人之先也故立石爲主祀以太牢也

又是月也祠老人星于國都南郊老人星廟羣書拾補曰又是月也句沿續漢禮儀志之文彼繫於仲秋案戶比民養老之下而此上文乃仲春祀高禖祠於

則不相嘗安得徑接以是月嘗時史官粗忽全不契勘乃如此老人星秋分始見因而祠之必不在春立夏祭竈季秋祠心星于城南壇心星廟元康時洛陽猶有高禖壇百姓祠其旁或謂之落星是後諸祀無聞江左以來不立七祀靈星則配饗南郊不復特置焉通典五十五日按江東太廟北門內道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陛澄以爲晉孝武帝時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

左氏傳龍見而雩經典尚矣漢儀自立春至立夏盡立秋郡國尚旱郡縣各埽除社稷羣書拾補曰郡國尚旱句有誤續志云郡國上雨澤案今時猶然且不以立秋爲限續志郡縣上有若少府三字蓋少府亦有田租山澤陂池之稅故有所屬之郡縣今刪去之便不明其旱也公卿官長以次行雩禮羣書拾補曰此方言

旱則上文尙旱之語殊謬求雨閉諸陽衣皁興土龍山海經曰大荒東北隅中有山名凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復土故下數旱而爲應龍之狀乃得大雨郭注云今之土龍本此氣應自然冥感非人所能立土人舞僮二佾七日一變如故事武帝咸寧二年春久旱四月丁巳詔曰諸旱處廣加祈請五月庚午始祈雨于社稷山川六月戊子獲澍雨此雩之舊典也宋志雩作禜勞格按勘記曰四月辛巳朔無丁巳五月庚戌朔庚午月廿一日太康三年四月十年二月又如之通典四十二日東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠案志於江左禮制每多闕略附注於此其雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱索禜社伐朱鼓焉通典五十五索作絲

周禮王者祭昊天上帝日月星辰司中司命風伯雨師

社稷五土五嶽山林川澤四方百物兆四類四望亦如
之御覽五百二十九五經通義曰王者所以因郊祭日
月星辰風伯雨師山川何以爲皆有功於民故祭之
也皆天地之別神從官也緣天地之意亦欲及之故歲
一祭之禮日於南門外禮月四瀆於北門外禮山川丘
陵於西門外祭風伯雨師於東門外各即其位也以是
明之其祭之奈何乎曰祭日者縣祭月者毀祭風者明
祭雨者布疏祭山川
者沈各象其貌也
魏文帝黃初三年六月庚子初禮
五嶽四瀆咸秩羣祀瘞沈珪璧六年七月帝以舟軍入
淮九月壬戌遣使者沈璧于淮魏明帝太和四年八月
帝東巡遣使者以特牛祠中嶽魏元帝咸熙元年行幸
長安使使者以璧幣禮祠華山及穆帝升平中何琦論
修五嶽祠曰唐虞之制天子五載一巡狩順時之方宋志

順作省、柴燎五嶽望于山川徧于羣神故曰因名山升中于天所以昭告神祇饗報功德是以災厲不作而風雨寒暑以時降及三代年數雖殊而其禮不易五嶽視三公四瀆視諸侯著在經記所謂有其舉之莫敢廢也及秦漢都西京涇渭長水雖不在祀典以近咸陽故盡得比大川之祠而正立之祀可以闕哉自永嘉之亂神州傾覆茲事替矣惟瀆之天柱在王略之內也舊臺選百石吏卒以奉其職羣書拾補曰吏卒當作卒史案魏志黃初二年令魯郡置百戶吏卒與漢時所置百石卒史不同故此云舊臺舊臺猶言魏中興臺惟此條百戶誤作百石下文正作百戶可證也之際未有官守廬江郡常遣大吏兼假四時禱賽春釋

寒而冬請冰咸和迄今又復纍稽計今非典之祠可謂非一考其正名則淫昏之鬼推其糜費則百姓之蠹宋志百姓作四人而山川大神更爲簡缺禮俗頹紊人神雜擾公私奔蹙漸以繁滋良由頃國家多難日不暇給草建廢滞事有未遑今元憝已殲宜修舊典嶽瀆之域風教所被來蘇之衆咸蒙德澤而神明禋祀未之或甄巡狩柴燎其廢尚矣崇明前典將俟皇輿北旋稽古憲章大釐制度俎豆牲牢祝嘏文辭舊章靡記可令禮官作式歸諸誠儉以達明德馨香如斯而已其諸祆孽可粗依法令先去其甚俾邪正不黷時不見省

昔武王入殷未及下車而封先代之後蓋追思其德也

孔子以大聖而終於陪臣未有封爵至漢元帝孔霸以

帝師賜爵號褒成君奉孔子後漢書儒林傳曰元帝即位徵霸以帝師賜爵關內侯食邑八百戶號褒成君胡三省通鑑注曰漢平帝元始元年封褒成君孔霸曾孫均為褒成侯奉孔子祀王莽敗失國光武建武十三年復封均子志為褒成侯志子損和帝永元四年徙封褒亭侯世世相傳至獻帝初國絕

魏文帝黃初二年正月詔以議郎孔羨為宗聖侯

邑百戶奉孔子祀令魯郡修舊廟置百戶吏卒以守衛通典五十三日以孔子三十一代孫議郎羨為宗聖之侯水經泗水注作百石吏卒倓碑叔謹朱彝尊曝書亭集日洪氏以是碑文稱黃初元年而魏志作二年謂誤在史考魏王受禪在漢延康元年十一月既升壇卽阼事訖改延康為黃初而碑辭敘黃初元年大魏受命應厤數以改物秩羣祀於無文既乃緝熙聖緒昭顯上

也則詔三公云云原受禪之始歲且將終碑有既乃之文則下詔在明年二月史未必誤水經注釋二十五日金石錄跋尾曰魏志文帝以黃初二年正月下詔今以碑考之乃黃初元年詔語亦小異當以碑為正又曰一清案作百夫吏卒誤也曹概撰孔羨奉家祀碑作百戶吏卒今是碑載隸釋闕里志作百戶卒史三國志魏紀黃初二年以議郎孔羨為宗聖侯邑百戶奉孔子祀令魯郡修起舊廟置百戶吏卒以守衛之與碑足相證明闕里志所改則非也而金石文字記曰百石卒史者秩百石之卒史也漢書儒林傳郡國置五經百石卒史兒寬傳補廷尉文學卒史臣贊曰漢注卒史秩百石是也然其自注又云杜氏通典作百戶吏卒三國志同蓋未能審定爾何焯曰亭林但據桓帝永興元年魯相乙瑛置孔子廟百石卒史不知黃初自置百戶吏卒未可執此例彼也百石卒史掌領禮器選年四十以上經通六藝雜試通利能奉宏先聖之禮為宗所歸者乃是孔氏子孫為之百戶吏卒則守衛之人耳案魯孔子廟碑作黃初元年歐趙兩家皆據以訂史朱竹垞獨云史未必誤今兩說並存之

及武帝泰始三年十一月改封宗聖侯孔震

爲奉聖亭侯通典五十三日改封孔子二十三代孫宗聖侯震爲奉聖亭侯又詔太學
及魯國四時備三牲以祀孔子明帝太寧三年詔給奉
聖亭侯孔亭四時祠孔子祭直如泰始故事
禮始立學必先釋奠于先聖先師及行事必用幣漢世
雖立學斯禮無聞魏齊王正始二年二月帝講論語通
五年五月講尚書通七年十二月講禮記通並使太常
釋奠以太牢祠孔子於辟雍以顏回配五禮通考一百十七邱濬曰按此以顏子配享之始亦漢以來釋奠之禮始見於此前此祠孔子者皆於闕里至是始行於太學武帝
泰始七年皇太子講孝經通文選爲賈謐作贈陸機詩注臧榮緒晉書曰世祖以皇太子富於春秋初命講孝經於崇政殿咸寧三年講詩通太康三年講禮

記通惠帝元康三年皇太子講論語通元帝太興二年皇太子講論語通（宋志作三年）太子並親釋奠以太牢祠孔子以顏回配成帝咸康元年帝講詩通穆帝升平元年三月帝講孝經通孝武寍康三年七月帝講孝經通並釋奠如故事穆帝孝武並權以中堂爲太學

宋禮志曰孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以上御覽五百三十五晉尙書大事日尙書符太常日按洛陽圖宮室南自有太學國子辟雍不相預也捨辟雍以太學辟雍便爲無事虛誕漢魏舊事皆言釋奠祠先聖於辟雍未有言太學者又咸和中成皇帝釋奠於中堂之前臺中故事亦日辟雍是爲漢魏之世初自兩立至釋奠便在辟雍猶存今廢辟雍而立二學中興以來相違太常王彪之答魏帝齊王使有司釋奠於辟雍此是魏之大事非晉書舊典太始元康釋奠太學不在辟雍太始五年元康五

年二行饗禮皆於辟雍不在太學是則釋奠於太學行饗於辟雍有晉已行之準也中朝有辟雍猶在太學況無辟雍惟有太學更當不在太學乎宋相從太常通典五十三日成穆孝武三帝皆親釋奠惟成帝在辟雍是一時之制也按如尙書符之言是東晉成帝以來皆以中堂爲太學也杜氏謂成帝在辟雍其時旣無太學亦無辟雍蓋即以中堂之前爲辟雍耳王彪之於簡文時爲太常在穆帝之後孝武之前

故事祀皋陶於廷尉寺新禮移祀於律署類聚四十九引摯虞新禮議署作寺以同祭先聖於太學也故事祀以社日新禮改以孟秋之月以應秋政摯虞以爲案虞書皋陶作士師惟明克允國重其功人思其當是以獄官禮其神繫者致其祭功在斷獄之成不在律令之始也太學之設義重太常通典五十三作太學之祀義同太常故祭于太學是崇聖而從重也

律署之置卑於廷尉移祀於署是去重而就輕也律非正署廢興無常宜如舊祀於廷尉

類聚四十九引摯
虞新禮議祀作禮

又祭用仲春義取重生改用孟秋以應刑殺理未足以相易宜定新禮皆如舊制可

歲旦常設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以禳惡氣

文選東京賦注漢舊儀曰常以正歲十二月命時儺以
桃弧葦矢且射之赤丸五穀播灑之以除疾殃應劭風
俗通曰有桃人葦炭畫虎鬱壘以此鬼食虎王充論衡
曰今縣官斬桃梗爲人立之門戸畫虎之形著之門闌御
覽二十七魏時人問議郎董勛云今正臘月門前始作
煙火桃人絞索松柏殺雞著門戸逐疫禮歟勛答曰禮
十二月索室逐疫釁門戸磔雞漢火行故作火助行氣
桃鬼所惡畫作人首可以有所收縛不死之祥勛又云
正月一日爲雞二日爲狗三日爲羊四日爲豬五日爲
牛六日爲馬七日爲人正旦畫雞於門七日帖人於帳

當爲此日今一日不殺雞二日不殺狗三日不殺羊四日不殺豬五日不殺牛六日不殺馬七日不行刑亦此義但古乃磔雞令畏鬼今則不殺未知孰是又元中記曰今人正朝作雞兩桃人立門旁以雄雞毛置索中蓋遺象也又裴元新言曰正旦縣官殺羊懸其頭於門又磔雞以覆之俗說厭厲氣今以問河南伏君伏君曰是日也土氣上昇草木萌動羊齧百草雞啄五穀故殺之助生氣荊楚歲時記曰元日鏤懸葦炭桃棒門戸上卻癘疫也案漢儀則仲夏設之有桃卯無磔雞及魏明帝大修禳禮故何晏禳祭議雞特牲供禳釁之事磔雞宜起於魏桃卯本漢制所以輔卯金又宜魏所除也但未詳改仲夏在歲旦之所起耳

魏明帝青龍元年詔郡國山川不在祀典者勿祠武帝泰始元年十二月詔曰昔聖帝明王修五嶽四瀆名山

川澤各有定制所以報陰陽之功故也然以道莅天下者其鬼不神其神不傷人故祝史薦而無媿辭是以其人敬慎幽冥而淫祀不作末世信道不篤僭禮瀆神縱欲祈請曾不敬而遠之徒偷以求幸祅妄相煽舍正爲邪故魏朝疾之其案舊禮具爲之制使功著於人者必有其報而祅淫之鬼不亂其間二年正月有司奏春分祠厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之

王制天子七廟諸侯以下各有等差禮文詳矣漢獻帝建安十八年五月以河北十郡封魏武帝爲魏公是年七月始建宗廟于鄴自以諸侯禮立五廟也後雖進爵

爲王無所改易延康元年文帝繼王位七月追尊皇祖爲大王丁夫人曰大王后黃初元年十一月受禪又追尊大王曰大皇帝皇考武王曰武皇帝二年六月以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮案禮將營宮室宗廟爲先庶人無廟故祭於寢帝者行之非禮甚矣（羣書拾補曰此何承天語見宋志）明帝太和三年六月又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟廟所祠則文帝之高祖處士曾祖高皇祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百世不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士

主匱園邑使行太傅太常韓暨行太常宗正曹恪持節
迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已至景初元年
六月羣公有司始更奏定七廟之制曰大魏三聖相承
以成帝業武皇帝肇建洪基撥亂夷險爲魏太祖文皇
帝繼天革命應期受禪爲魏高祖上集成大命淸定華
夏興制禮樂宜爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲
文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧羣書拾補曰宋志載孫盛所譏此削之非是三祖之廟萬世不毀其餘四廟親
盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮文帝甄后賜死故
不列廟明帝即位有司奏請追謚曰文昭皇后使司空

王朗持節奉策告祠于陵三公又奏曰自古周人歸祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后之於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟以承享祀非以報顯德昭孝敬也稽之古制宜依周禮別立寢廟奏可太和元年二月立廟于鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其文曰天子羨思慈親桂馥札樸曰羨慕也即孺慕義明帝爲之改容以太牢告廟至景初元年十二月己未有司又奏文昭皇后立廟京師永傳享祀樂舞與祖廟同廢鄴廟魏元帝咸熙元年進文帝爵爲王追命舞陽宣文侯爲宣王忠武侯爲景王是

年八月文帝崩廿二史考異二十曰是年當作明年謚曰文王武帝泰始元年十二月景寅受禪丁卯追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝宣王妃張氏爲宣穆皇后景王夫人羊氏爲景皇后廿二史考異二十曰考武帝紀泰始二年正月辛丑尊景皇帝夫人羊氏曰景皇后宮曰宏訓不與追尊同時且宏訓皇后𣆀𣆀雖以咸寧四年崩泰始初固無恙也不當入追尊之列　二年正月有司奏置七廟帝重其役詔宜權立一廟周家祿校勘記曰權宜誤倒　於是羣臣議奏上古清廟一宮尊遠神祇逮至周室制爲七廟以辯宗祧聖旨深弘遠跡上世敦崇唐虞舍七廟之繁華遵一宮之遠旨羣書拾補曰宋志作尊遠殆即本上文所謂尊遠神祇語　昔舜承堯禪受終文

祖遂陟帝位蓋三十載月正元日又格于文祖遂陟帝位羣書拾補曰下遂陟帝位四字複上乃衍文此則虞氏不改唐廟因仍舊宮可依有虞氏故事即用魏廟奏可於是追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣皇帝景皇帝文皇帝爲三昭三穆廿二史考異二十曰漢人稱郡守曰府君晉宣帝之曾祖曰豫章太守祖雋潁川太守父防京兆君故皆稱府君而征西獨稱將軍不相混也然永和二年有司奏稱征西豫章潁川三府君領司徒蔡謨議亦稱四府君則征西亦稱府君矣宋書禮志高祖開封府君曾祖武原府君皇祖東安府君皇考處士府君七世右北平府君六世相國掾府君開封武原皆縣令而相國掾處士皆冒府君之稱自後士大夫敘述先世遂以府君爲通稱是時宣皇未升太祖虛位所以祠六世與景帝爲七廟其禮則據王肅說也七月又詔曰主

者前奏就魏舊廟誠亦有準然於祗奉神明情猶未安宜更營造於是改創宗廟十一月追尊景帝夫人夏侯氏爲景懷皇后任茂議以爲夏侯初嬪之時未有王業帝不從太康元年靈壽公主修麗祔于太廟周漢未有其準魏明帝則別立平原主廟晉又異魏也六年因廟陷當改修創案武帝紀太康八年正月太廟殿陷此作六年當爲八年之誤通典五十一引河南人孫平子封事亦作八年正月羣臣又議奏曰古者七廟異所自宜如禮詔又曰古雖七廟自近代以來皆一廟七室於禮無廢於情爲敘亦隨時之宜也其便仍舊至十年乃更改築於宣陽門內窮極壯麗然坎位之制猶如初爾廟成

帝用摯虞議率百官遷神主于新廟自征西以下車服導從皆如帝者之儀及武帝崩則遷征西及惠帝崩又遷豫章而惠帝世愍懷太子太子二子哀太孫臧沖太孫尚並祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤懷帝初又策謚武帝楊后曰武悼皇后改葬峻陽陵側別祠弘訓宮宋志祠作立不列於廟元帝既即尊位上繼武帝於元為禰如漢光武上繼元帝故事也是時西京神王堙滅虜庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主通典五十一日懷帝梓宮未返元帝立廟之時欲遷入廟喪已過三年賀循議懷帝梓宮未反故事非常不得以常禮自拘宜以時入廟修祭祀禮又遷潁川位雖七室其實五世蓋從

才協以兄弟爲世數故也于時百度草創舊禮未備毀主權居別室羣書拾補曰毀主上脫三祖二字通典有至太興三年正月乙卯詔曰吾雖上繼世祖然於懷愍皇帝皆北面稱臣今祠太廟不親執觴酌而令有司行事於情禮不安可依禮更處太常恆議羣書拾補曰恆上脫華字今聖上繼武皇帝宜準漢世祖故事不親執觴爵又曰今上承繼武帝而廟之昭穆四世而已前太常賀循博士傅純並以爲惠懷及愍宜別立廟通典五十一引賀循議四十八引傅純議文繁不備錄然臣愚謂廟室當以容主爲限無拘常數殷世有二祖三宗若拘七室則當祭禰而已推此論之宜還復豫章潁川全祠七

廟之禮驃騎長史温嶠議凡言兄弟不相入廟既非禮文且光武奮劒振起不策名於孝平務神其事以應九世之讖宋志作豫又古不共廟故别立焉今上以策名而言殊於光武之事躬奉烝嘗於經既正於情又安矣太常恆欲還二府君以全七世嶠謂是宜驃騎將軍王導從嶠議嶠又曰其非子者可直言皇帝敢告某皇帝又若以一帝爲一世則不祭禰反不及庶人帝從嶠議悉施用之於是乃更定制還復豫章潁川于昭穆之位以同惠帝嗣武故事而惠懷愍三帝自從春秋尊尊之義在廟不替也及元帝崩則豫章復遷然元帝神位猶在

愍帝之下故有坎室者十也至明帝崩而頴川又遷猶
十室也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧
以準遠廟通典四十八溫嶠議曰惠懷愍于聖上以春秋而言因定先後之禮夫臣子一例君父敬
同故可以準於祖禰然非繼體之數也案太常恆所上
欲還豫章頴川以全七代愚謂是恆又求京兆以上三
代在廟之西廂臣竊不安案本志上文引嶠議甚畧此
節亦一篇中文字也沈垚晉書賀循傳書後曰晉武帝
定郊廟禮用王肅說頴川京兆與宣景文三帝爲高祖
以下四親廟征西豫章爲六世五世無服之祖之廟其
時太祖虛位景與文以兄弟同爲一世故六世之祭上
及征西而廟數適七是則創制之初已苟取充數而不
爲一定之制矣嗣是武帝崩而征西遷惠帝崩而豫章
遷至懷帝入廟而頴川又當毁毁則上祭不及六世不
毁則廟數又復過七於是初從刁協議以兄弟爲世數
而遷頴川繼又從賀循議以兄弟不爲世數而復頴川
且并復豫章於昭穆之位已廢之祀重復修舉已遷之
主忽又入廟而惠懷愍三帝又以元帝上繼武帝議別

為廟祀此其失禮又何待言其故緣初制不定子孫無所依據至遷復紛紛也使武帝定制景文郎各自為世而以豫章為六世之祖其有見神盈入之事乎惠懷雖無後然故親廟也豫章穎川雖上世然故遠祖也留遠祖於廟中而欲別出親廟之神於廟外是謂當毀不毀當祭不祭古者致親而祧遠今則事遠而祧親其可謂禮乎且夫元帝之踐位也與漢光武異光武復故物於已失之後元帝見推戴於方失之時其繼統也當繼懋帝而不當繼武帝然而當時諸臣皆以元帝為宜繼世祖用光武繼孝元故事者何也則以元帝於惠懷為從祖昆弟於愍帝又屬居族父嫌其不可為後故也夫天子以繼統為世次廟制又以天子而定為三昭三穆豈如家人父子族屬論輩行哉不為天子則不入世數雖周平王太子洩為桓王之父桓必以平為親廟而洩但祭於壇不得入廟也既為天子則必入世數周孝王以叔父繼懿王不得以穆王為親廟而必以懿夷王以從孫繼孝王不得以懿王為親廟而必以孝也豈不顧天生親屬之稱謂而為此顛倒哉蓋必如此而後七廟之數不越先後之次不逆祧毀之事不既遷又復而君臣之分不亂耳使武帝以豫章為六世之祖元帝竟後愍

帝則愍帝入廟而宣帝得正太祖之位矣元帝入廟而景帝又得別為百世不遷之廟矣如是則雖康帝以弟繼成帝哀帝以從兄繼移帝而廟數不加也海西廢而簡文立雖以從祖後從孫而廟數亦不加也何至豫章穎川京兆諸王慶遷慶復如奕棋不定哉豈非賀循之議但知家人親屬之稱謂不知天子以繼統為世次哉夫持兄弟不相後之說至於宗廟之主慶遷慶復則兄弟斷當異昭穆不得如何休范甯之言矣然則為人後者為之子為昭穆相當者言也非相當則據禮之如子言也非即稱為子也曲禮曰內事曰孝王某溫嶠曰非子者可直曰皇帝敢告某皇帝是也明乎為子之義而後為後之義盡則乎非子行不稱子之義而後為後之涂廣明乎不稱子而仍為後之義而後人君之禮無家人稱謂之陋明乎為後不得顧私親之義而後宗廟之次順君臣之位正朝野上下莫不得所矣是故元帝建廟之議才協是而賀循非哀帝纂承之義江彬是而王遜謝奉皆非夫至變者事也不變者禮也繼統之事至簡文以從祖後從孫而變極矣而以義斷之當仍用為人後之禮以哀帝為親廟夫簡文何當以哀帝為親廟則安得有魏孝莊明世宗尊私親而亂大統之事哉

成帝咸康七年五月始作武悼皇后神主祔于廟配饗世祖廿二史考異二十日按帝紀悼后配饗在咸康八年后妃傳則云七年蓋定議於七年至八年三月始奉主入廟耳案通典四十七誤作五年成帝崩而康帝承統以兄弟一世故不遷京兆始十一室也至康帝崩穆帝立永和二年七月有司奏十月殷祭京兆府君當遷祧室昔征西豫章潁川三府君毀主中興之初權居天府在廟門之西咸康中太常馮懷表續奉還於西儲夾室謂之爲祧疑亦非禮今京兆遷入是爲四世遠祖長在太祖之上昔周室太祖世遠故遷有所歸今晉廟宣皇爲主而四祖居之是屈祖就孫也殷祫在上是代太祖也領司徒蔡

謨議四府君宜改築別室若未展者當入就太廟之室人莫敢卑其祖文武不先不窋殷祭之日征西東面處宣皇之上其後遷廟之主藏於征西之祧祭薦不絕護軍將軍馮懷議（宋志懷下有表字武悼皇后傳無）禮無廟者爲壇以祭可立別室藏之至殷禘則祭于壇也輔國將軍譙王司馬無忌等議諸儒謂太王王季遷主藏於文武之祧如此府君遷主宜在宣帝廟中然今無寢室宜變通而改築又殷祫太廟征西東面尚書郎孫綽與無忌議同曰太祖雖位始九五而道以從暢替人爵之尊篤天倫之道所以成教本而光百代也尚書郎徐禪議禮去祧爲

壇去壇爲墠案此說本於五經異義御覽五百二十九引之歲祫則祭之今四祖遷主可藏之石室通典四十八引孔衍四府君遷主議御覽五百三十一摯虞決疑要注曰廟主藏於戶外西牖之中有石函名曰宗祏有禱則祭于壇墠又遣禪至會稽訪處士虞喜喜答曰漢世韋玄成等以毀主瘞於園魏朝議者云應埋兩階之間且神主本在太廟若今別室而祭則不如永藏又四君無追號之禮益明應毀而無祭是時簡文爲撫軍與尚書郎劉邵等宋志無郎字羣書拾補曰撫軍下脫將軍二字奏四祖同居西祧藏主石室禘祫乃祭如先朝舊儀時陳留范宣兄子問此禮宣答曰舜廟所祭皆是庶人其後世遠而毀不居舜上不序昭穆今四君

號猶依本非以功德致祀也若依虞主之瘞則猶藏子孫之所若依夏主之埋則又非本廟之階宜思其變則築一室親未盡則禘祫處宣帝之上親盡則無緣下就子孫之列其後太常劉遐同蔡謨議博士張憑議或疑陳於太祖者皆其後之毀主憑案古義無別前後之文也禹不先鯀則遷主居太祖之上亦何疑也於是京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇世秩登進於是潁川京兆二主復還昭穆之位至簡文崩潁川又遷孝武帝太元十二

年五月壬戌詔曰昔建太廟每事從儉太祖虛位明堂未建郊祀國之大事而稽古之制闕然便可詳議祠部郎中徐邈議圓丘郊祀經典無二宣皇帝嘗辯斯義而檢以聖典爰及中興備加研極以定南北二郊誠非異學所可輕改也謂仍舊爲安武皇帝建廟六世祖三昭三穆宣皇帝創基之主寔惟太祖親則王考四廟在上未及遷世故權虛東向之位也兄弟相及義非二世故當今廟祀世數未足而欲太祖正位則違事七之義矣羣書拾補曰荀卿云有天下者事七世又禮曰庶子王亦禘祖立廟蓋謂支胤援立則親近必復京兆府君於今六世宜復立此

室則宣皇未在六世之上須前世既遷乃太祖位定耳京兆遷毀宜藏主於石室雖禘祫猶弗及何者傳稱毀主升合乎太祖（羣書拾補曰合下當有食字）升者自下之名不謂可降尊就卑也太子太孫陰室四主儲嗣之重升祔皇祖所配之廟世遠應遷然後從食之孫與之俱毀明堂方圓之制綱領已舉不宜闕配帝之祀且王者以天下為家未必一邦故周平光武無廢於二京也明堂所配之神積疑莫辯（羣書拾補曰二京也下脫周公宗祀文王漢明配以世祖自非惟新之考孰配上帝邈又曰二十五字據宋志補）案易殷薦上帝以配祖考祖考同配則上帝亦為天而嚴父之義顯周禮旅上帝者有故告天

與郊祀常禮同用四圭故並言之若上帝是五帝經文何不言祀天旅五帝祀地旅四望乎侍中車胤議同又曰明堂之制旣其難詳且樂主於和禮主於敬故質文不同音器亦殊旣茅茨廣夏不一其度何必守其形範而不弘本從俗乎九服咸寧河朔無塵然後明堂辟雍可崇而修之時朝議多同於是奉行一無所改十六年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺宋書禮志作正室十六間合十八間棟高八丈四尺堂基長三十九丈一尺廣十丈一尺備法駕遷神主于太廟征西至京兆四主及太子太孫各用其位之儀服四主不從帝者之儀是與太康

異也諸主既入廟設脯醢之奠及新廟成神主還室又設脯醢之奠通典四十八曰泰元十六年改新太廟立行廟移神主祠部郎傳瑗問徐邈其儀答曰禮祫祭祧迎四廟之主又國有大故斂羣廟之主於祖廟尋文求旨蓋亦同時既出坎而不殊謂可同時告奠奠訖次引大駕鹵簿列於外左右侍衛各從神輿不復待一主入室迎一主也其陪位者每神輿出輒遥拜致敬還引既畢乃辭退特還主之晨宜依告以設奠而啟鼓嚴之節瑗又問今既啟嚴復應奏解嚴不邀云吉凶有事可相比方者山陵每啟嚴而不解嚴嚴是還主之節不可以不告解嚴自爲軍徒休息何取於告神乎瑗又問四府君室狹不容四座可以戶外張幔不邀云室狹不容四座戶外張幔可謂禮從宜十九年二月追尊簡文母會稽太妃鄭氏爲簡文皇帝宣太后立廟太廟道西御覽五百三十一晉起居注曰太元二十年簡文皇帝宣太后正號神主移廟戊寅口詔移神主可停前後鼓吹桼追尊在十九年至次年廟成始移神主也及孝武崩京兆

又遷如穆帝之世四祧故事義熙九年四月將殷祠詔

博議遷毀之禮大司馬琅邪王德文議泰始之初虛太

祖之位而緣情流遠上及征西故世盡則宜毀而宣帝

正太祖之位又漢光武移十一帝主於洛邑則毀主不

設理可推矣宜築別室以居四府君之主（宋志三作宜從范宣之言築別室）

永藏而弗祀也大司農徐廣議四府君嘗處廟堂

之首歆率土之祭若埋之幽壤於情理未必咸盡謂可

遷藏西儲以爲遠祧而禘饗永絕也太尉諮議參軍袁

豹議仍舊無革殷祠猶及四府君情理爲允時劉裕作

輔意與大司馬議同須後殷祠行事改制會安帝崩未

及禘而天祿終焉

武帝咸寧五年十一月己酉弘訓羊太后崩本紀在四年六月宗廟廢一時之祀天地明堂去樂且不上胙穆帝升平五年十月己卯殷祀以帝崩後不作樂通典四十九日東晉升平五年五月穆帝崩十月殷興寧三年二月哀皇帝崩海西太和元年五月皇后庾氏崩殷祠以禘廢酉十月殷祠殷祠之禮皇帷后晚紙太元二十一年十月應殷其年九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃循殷事元興三年夏殷太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時輒咬錮贓緝㪚腸絡腹孟秋非祫失也安帝義熙三年當殷御史中丞范泰議以奉后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮

孝武太元十一年九月皇女亡及應烝祠中書侍郎范甯奏案喪服傳有死宮中者三月不舉祭不別長幼之與貴賤也皇女雖

在嬰孩臣竊以爲疑於是尚書奏使三公行事五禮通考九十日以女廢親祭非禮也

武帝泰始七年四月帝將親祠車駕夕牲而儀注還不拜詔問其故博士奏歷代相承如此帝曰非致敬宗廟之禮也於是實拜而還遂以爲制夕牲必躬臨拜宋志太康中詔曰夕牲而令有司行事非也改擇上旬他日而江左以來復止

魏故事天子爲次殿於廟殿之北東天子入自北門新禮設次殿於南門中門外之右天子入自南門摯虞以爲次殿所以爲解息之處凡適尊以不顯爲恭以由隱爲順而設之於上位入自南門非謙厭之義宜定新禮

皆如舊說從之
禮大事則告祖禰小事則特告禰秦漢久廢魏文帝黃
初四年七月將東巡以大軍當出使太常以特牛告南
郊及文帝崩又使太尉告謚策於南郊自是迄晉相承
告郊之後仍以告廟至江左其禮廢至成帝咸和三年
蘇峻覆亂京都溫嶠等立行廟於白石羣書拾補日等下脫入伐二字
復行其典告先君及后曰逆臣蘇峻傾覆社稷毀棄三
正汙辱海內臣侃臣嶠臣亮等手刃戎首龔行天罰惟
中宗元皇帝肅祖明皇帝明穆皇后之靈降鑒有罪勦
絕其命翦此羣凶以安宗廟臣等雖隕首摧軀猶生之

年

魏明帝太和三年詔曰禮王后無嗣擇建支子以繼大宗則當纂正統而奉公義何得復顧私親哉漢宣繼昭帝後加悼考以皇號哀帝以外藩援立而董宏等稱引亡秦惑誤朝議遂尊恭皇立廟京師又寵藩妾使比長信僭差無禮人神弗佑非罪師丹忠正之諫用致丁傅焚如之禍自是之後相踵行之其令公卿有司深以前世爲戒後嗣萬一有由諸侯入奉大統則當明爲人後之義敢爲佞邪導諛君上妄建非正之號謂考爲皇稱妣爲后則股肱大臣誅之無赦其書之金策藏之宗廟

是後高貴常道援立皆不外尊及愍帝建興四年司徒
梁芬議追尊之禮帝既不從而左僕射索綝等亦稱引
魏制以爲不可故追贈吳王爲太保而已元帝太興二
年有司言琅邪恭王宜稱皇考賀循議云禮典之義子
不敢以己爵加其父號帝又從之

晉書斠注卷十九